

وقوله الحق : « ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لآكلوا من ثمره ومن تحت أرجلهم » . هو حكم عام ، فهل وجد من يؤديه ؟ . نعم ؛ هناك أناس منهم عرفوا ذلك وساروا إلى السبيل المستقيم ، ومن هؤلاء يقول سبحانه : « منهم أمة مقتصد » والمقتصد هو الذي يسير في السبيل القاصد ، وهو السبيل المستقيم إلى الغرض فلا ينحرف هنا أو هناك .

إذن قوله الحق : « منهم أمة مقتصد » . أي منهم أمة تسير إلى أغراضها وإلى غايتها على الطريق المستقيم . وهذه إشارة إلى أن بعضاً من أهل الكتاب يفعل ذلك ، والبعض الآخر لا يفعل ، وهذا القول أشار أيضاً إلى أن الحق سبحانه وتعالى لا يخل وجوده وكونه من غلبة غير فيه ، وقد تكون غلبة الخير هذه من أضعف الناس الذين لا شوكة لهم في الدنيا ولا جاء ولا قوة . ولولا هؤلاء الناس لهدأ الله الأرض ومن عليها . ويوضح الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الأمر بقوله : « لولا عباد الله رُكع ، وصية رُضع ، وبهائم رُقع لصبَّ عليكم العذاب صباحاً ثم رُصَّ رُصاً » (١) .

كأننا مكرمون في هذا العالم من أجل الضعاف فينا . وكان الحق لا يحبب الخير عن كونه ، بل يجعل في الكون خيرات استيفاء للخير . ولذلك نجد من يقول : إذا بالغ الناس في الإحسان زاد الله في المدة . وقد نجد بلداً كلها من الملاحدة ، وتجد فيها عبداً واحداً متبلاً لربه ، ويكون هذا الرجل هو الذي يستبقى الله من أجله هواء تلك البلدة وماءها . ولذلك قال سبحانه : « منهم أمة مقتصد وكثير منهم ساء ما يعملون » .

ويقول الحق من بعد ذلك :

يَا أَيُّهَا الرُّسُلُ بَلِّغْ مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ وَإِنْ

(١) رواه الطبراني في المعجم الكبير والبيهقي في السنن الكبرى .

لَتَرْفَعَنَّ فَمَا بَلَغْتَ رِسَالَتَهُ وَاللَّهُ يَعْصُمُكَ مِنَ
النَّاسِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ﴿٣٧﴾

تبدأ الآية بخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم . ومن عظمة رسولنا المصطفى عليه الصلاة والسلام وعلم مكانته عند من اصطفاه خاتماً لرسالاته في الأرض أن الله ذكر الرسل في خطابه لهم ببدء أسمائهم فقط كقوله الحق :

﴿ يَفْقَهُمْ أَنْبُؤُهُمْ وَأَسْمَاءَهُمْ ﴾

(من الآية ٢٣ سورة البقرة)

أو قوله الحق :

﴿ يَمْحُومُ إِنَّ أَنَا اللَّهُ ﴾

(من الآية ٢٠ سورة القصص)

أو قوله الحق :

﴿ يَنْبِئُكَ أَيْنَ مَرِّمٌ ؕ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ ﴾

(من الآية ١١٦ سورة المائدة)

أو قوله الحق :

﴿ يَنْفُخُ أَمْبُكُ بِكَلِمَةٍ ﴾

(من الآية ٢٨ سورة هود)

فسيحانه يتلوه كل رسول له بالاسم الشخص للذات بعرف النظر عن أي صفة ، لكن رسول الله لم يُناد باسمه أبداً بل ناداه الحق بالشخص للوصف : « يا أيها الرسول » . أو قوله الحق : « يا أيها النبي » .

فكانك يا رسول الله قد اجتمعت فيك كل مسائل الرسالة لأنك صاحب الدين الذي سيتهى العالم عنه ولا يكون بعد ذلك في الأرض رسالة إلا فهم يؤتاه الله لأحد في كتاب الله .

ومن عظمة الرسول صلى الله عليه وسلم أن الله أقسم بحياته ، على الرغم من أن الحق لا يقسم بحياته أحد من البشر إلا رسوله ، فقد أقسم بحياته . وهو سيحانه

يقسم بما يشاء على ما يشاء ، أقسم بالريح والضحى والليل واللائكة ، لكن ما سلف
بحياة بشر أبداً إلا حياة محمد صلى الله عليه وسلم .

﴿ تَعْمُرُونَ لَكُمْ فِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ﴾ (٢٢٨٦) .

(سورة المائدة)

أى وحياتك يا محمد هم فى سكرتهم يعمهون أى يترددون حيارى . ويقول
الحق هنا مخاطباً الرسول : « يا أيها الرسول » . وما دام محمد هو الرسول الخاتم
الذى جاء مصداقاً لما بين أيديهم من الكتب ، فمعنى هذا أن كل خير فى أى كتاب
سبق القرآن موجود فى القرآن وفيه أيضاً زيادة مما تتطلبه مصالح الحياة المستجدة .
وما دام الخطاب للرسول فهذا يعنى أنه رسول مرسل من قبل الله بمنهج خلقه ليلفه
لهم : « بلغ ما أنزل إليك من ربك » . وكيف يقول الحق لرسوله : « بلغ » وهو
يعلم أن مهمة الرسول هى البلاغ ؟

لقد أراد سبحانه بذلك إخبار الناس أنه إن أبلغهم بما يكره بعضهم فهو يبلغ
التزاماً بأمر الله ، فهو لا يقول من عنده ، ذلك أن الرسول عليه البلاغ ، فإن أبلغ
أحداً ما يكرهه فليس له مصلحة فى ذلك . ويورد سبحانه ذلك حتى إذا بلغ الرسول
حكماً من الأحكام فعليهم أن يستقبلوا الحكم على أساس أنه قادم من الله وسبحانه
يعلم أن رسوله لا يكرم البلاغ ولكن يجعل لرسوله المنزلة عند البشر ، فهو سبحانه
حين يخاطبهم بشئ قد يكرهونه ، فهو بلاغ من الله : « يا أيها الرسول بلغ ما أنزل
إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته » . أى أنه إن لم يفعل ولو فى جزئية
يسيرة من المنهج فهذا معناه أن البلاغ ناقص والله يريد أن يكون البلاغ كاملاً بالدين
المتكامل .

إن التركيبة الإيمانية تقتضى أن يأتى القول بهذه الطريقة حتى ينسجم البلاغ
بشكل كامل ، فقد نزل المنهج بكليته ، ويجب أن يطبق بكليته من أجل أن يتصلح
الكون وحتى لا تفسد حركة الإنسان فى الكون ، فقد أنزل سبحانه المنهج وأحكمه
ليسير العالم على حسب تصميمه له دون أن يختل . ولذلك يقول الحق : « وإن لم
تفعل فما بلغت رسالته » . وبذلك يعطى الحق رسوله المنفعة الكاملة . فلم يأت
برسالة محمد صلى الله عليه وسلم إلا لخير الناس .

لقد سبق أن خلق الله آدم وأعطاه المنهج . وكان على آدم أن يبلغ المنهج إلى اللرية
ولقد فعل ، لكن بعضاً من أجيال بني آدم غفلت عن المنهج ، فبعث الحق الرسل
لتذكّر بالمنهج . ولا يلقى رسول إلا بعد أن يكون الفساد قد فشا وانتشر بين الناس .
وقد جعل الله في النفس الإنسانية نفساً لوامة ، ونفساً تأمر بالسوء ، ونفساً مطمئنة .

إن مهمة النفس اللوامة هي أن ترد على كل ما توسوس به النفس الأمارة بالسوء .
لكن إن لم تلم النفس اللوامة ، فالنفس الأمارة بالسوء تتهاوى ولا يردعها رادع . أما
النفس المطمئنة فهي النفس التي تطمئن إلى منهج الله . ومثال ذلك الإنسان الذي
تلح عليه شهوته لارتكاب معصية ما فبرتكها ، ومن بعد ذلك يتدم ويلوم نفسه ،
ويتوب عن المعصية ، هذا الإنسان يردع نفسه ذاتياً . لكن إن سيطرت النفس
الأمارة بالسوء فلا رادع .

وماذا إذا ساد الفساد بين عموم الناس ؟ وماذا لو لم يتناهوا عن المنكر الذي
يفعلونه ؟ هنا لا بد أن يرسل الحق رسولا بمعجزة جديدة ليأخذ العالم إلى منطق
الرشاد ومنهج الحق .

ولا يختار الحق الرسول إلا إذا علم الرسول أنه مبلغ عن الله . وسبحانه في الآية
التي نحن بصددتها يعطى رسوله المعجزة إن بلغ قومه شيئاً يسوؤهم ، فما على الرسول
إلا البلاغ في قوله : « وإن لم تفعل فما بلغت رسالتي » . ونعرف أن الرسالة تقتضي :
المرسل وهو الله ، والمرسل إليهم وهم الخلق ، ومرسلاً وهو النبي صل الله عليه
وسلم والمرسل به وهو ما نزل على الرسول ليبلغه . وفي كل أمر مثل هذا نجد أن
كلمة « أرسل » تتمدى إلى مفعولين ، المرسل : مثال ذلك أرسلت فلاناً إلى فلان ،
والمرسل إليه : وهو فلان . إذن فهنا مفعولان اثنان ، أولها تتمدى الفعل إليه بذاته
والآخر تتمدى إليه الفعل بحرف الجر .

وحرف الجر هنا هو : « إلى » . وبطبيعة الحال يعرف الرسول أنه مرسل إلى
الناس من الله رعاية لمصالحهم ، فليس في أمر الرسالة شيء لمصالح الله . وإن رأيت
تعدياً بـ « إلى » فهو لتحديد الغاية المرسل إليها ، مثل قوله الحق :

﴿ رَزَّوَلَا إِلَيَّ بَنِي إِسْرَءِيلَ ﴾

(من الآية ٤٩ سورة النمل)

وهذا يوضح أن عيسى - عليه السلام - جاء مبعوثاً بمنهج إلى بني إسرائيل لصالح بني إسرائيل . ومثلما يقول الحق : وأرسلناك للناس رسولا . أي لصالح الناس . و«اللام» هنا تفيد المعنيين : التفعيلة والغاية .

« بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته » أي أنه صلى الله عليه وسلم إن لم يبلغ الرسالة كاملة فمعنى ذلك أن البلاغ يكون ناقصاً . ومعاذ الله أن يكون بلاغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنقص شيئاً ، فمنهج الله كل متكامل .

وقد يقول قائل : ولكن الناس قد لا يؤدى فروض الله في مواعيدها ، والمثال على ذلك هو الصلاة . ونقول : إن هذا عجز في إدارة الناس لحياتهم حسب منهج الله . ومن واجب المجتمعات أن تنظم حركة الناس اليومية من بعد صلاة الفجر إلى الظهر . وفي ذلك قدر هائل من الحيوية والنشاط ، وينتهي العمل عند الظهر ، فلا تصادم حركة الناس مع منهج الله ، ولا توجد عرقلة ولا نشاز في حركتهم .

ثم يقول الحق : « والله يعصمك من الناس » . وكان لا بد أن يأتي هذا القول الحكيم ، لأننا نعرف أن الرسول لا يحى إلا بعد أن يعم الشر ويسود الفساد ، ذلك أنه لو لم يسد الفساد ، ولم يعم الشر لاكتفى الله بالمجتمع ليردع بعضه بعضاً ، أو يكتفى الحق بأن تردع النفس اللوامة النفس الأمارة بالسوء لتستوى النفس المطمئنة على عرش السلوك البشري .

لكن عندما يعم الفساد الكون . فالسواء ترسل الرسول بمنهج يصلح حال البشرية . وبطبيعة الحال لن يترك المجتمع الشرير الرسول لحاله بل يقاومه ، لأن مثل هذا المجتمع يريد أن تكون كفة الكون غير متوازنة ؛ لأن هناك منتفعين بالفساد والشر ، وهم المدافعون عن الفساد ، فإن جاء من ينصف الضعفاء والمظلومين فلا بد أن يتعرض للمناعب التي تأتيه من قبل الأقوياء الفاسدين .

إن هذه التَّائِبَةِ تبدأ أول ما تبدأ في النفس ؛ ولأن الرسول مخاطب من الله فيمكنه أن يتحملها لأن الحق قد أعد لهذه المهمة ، ومثل تلك التَّائِبَةِ تأتي أيضاً للتَّائِبِ ، لذلك يمدحهم الله بالمدد الذي يجعلهم يتحملونها . والحق يحفظ للرسول ذاته على الرغم من كل ما يحدث : « والله يعصمك من الناس » .

فكان الحق يقول لرسوله : اطمئن يا محمد ؛ لأن من أرسلك هداية للناس لن يخلي بينك وبين الناس . ولن يجزؤ أحد أن ينهي حياتك . ولكني سأمكنك من الحياة إلى أن تكمل رسالتك . وإياك أن يدخل في رُوحك أن الناس يقدرُونَ عليك ، صحيح أنك قد تتألم ، وقد تعاني من أعراض التعب في أثناء الدعوة ، ولكن هناك حماية إلهية لك . ونحن نعلم قدر التَّائِبَةِ التي تعرض لها الرسول صلى الله عليه وسلم . ألم تكسر رباعيته^(١) صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد؟ ألم يشج وجهه؟ ألم تدم أصبعه فيقول : « إن أنت إلا أصبع دميت وفي سبيل الله ما لقيت »^(٢) .

لكن قول الحق سبحانه لرسوله : « والله يعصمك من الناس » لم يكن المقصود هو منع الجهاد في سبيل الله والمعاناة في سبيل نشر الدعوة . ولكن الحق يبين لرسوله : إن أحداً غير قادر على أن يأخذ حياتك .

ولم يمنع سبحانه التَّائِبَةَ عن رسوله الكريم حتى لا يكون هناك أحد الداعين إلى الله لا يتحمل من الآلام أكثر مما تحمل رسوله صلى الله عليه وسلم ، ولنتنظر ونستمع جيداً إلى ما ترويهِ عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - حول هذه الآية إنها قالت :

«سهر رسول الله ذات ليلة وأنا إلى جنبه، فقلت : يا رسول الله ما شأنك ؟ قال : (ليت رجلاً صالحاً من أصحابي يحرمني الليلة)، قالت : وبينما نحن في ذلك إذ سمعت صوت سلاح فبقال صلى الله عليه وسلم : من هذا ؟ فقالوا: سعد وحذيفة جئنا نحرمك . فنام صلى الله عليه وسلم حتى سمعت غبطته ونزلت هذه

(١) الرباعية : السن بين التنية والتاب .

(٢) رواه البيهقي في دلائل النبوة .

الآية فأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من ثوبه آدم وقال : « انصرفوا أيها الناس فقد عصمتي الله » (١).

وهناك باحثة بلجيكية عكفت على دراسة سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصلت إلى هذه النقطة ، فتوقفت عندها لتقول : لو كان هذا الرجل يخدع الناس جميعاً ما خدع نفسه في حياته ، ولو لم يكن واثقاً من أن الله يحرسه لما فعل ذلك كتجربة واقعية تدل على ثقته في خالقه . وأضافت الباحثة البلجيكية : ولذلك أنا أقول بـ « اليقين : « أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله » . لقد أسلمت المرأة لجرد وقرنها عند لحظة واحدة من لمحات حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم .

ويقول الحق من بعد ذلك : « إن الله لا يهدي القوم الكافرين » . ونعرف أن الهداية تعني الدلالة الموصلة إلى الغاية ، وهي أيضاً المعونة التي توصل طالب الهداية إلى الغاية . وكان الكفار الذين يبيتون للرسول وينهكون أنفسهم في المكر والتفكير والتبليس ، فيقطع الحق سبحانه وتعالى عليهم كل سبيل ، وينصره عليهم ، ويأتى التطبيق العمل لنصر الله للمؤمنين في بدر :

﴿ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيرَةً بِإِذْنِ اللَّهِ ﴾

(من الآية ٢٤٩ سورة البقرة)

لقد بيتوا ، ولكن عند المواجهة لم يقدروا على محمد صلى الله عليه وسلم وصحبه ولم يستطعوا إيذاؤه ، برغم المكر والتبليس ، لأن الحق قطع عليهم كل سبيل لإيذاء محمد ، ولن توجد وسيلة من وسائل اللؤم والخبث قادرة على قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقد تمثل ذلك يوم خرج رسول الله مهاجراً وغطى الله أبصار خيانت القبائل الذين حملوا سيوفهم ليقتلوا محمداً وليفرق دمه بين القبائل فلم يصبروه لأن الله جعل على أبصارهم غشاوة .

إذن فكلموا ففكروا في طريقة سد الله عليهم منافذ تنفيذ فكرتهم . وكأنه يقول لهم : لن نستطيعوا مصادمة محمد في منهجه لا بالعلن ولا بالفس ولا بالخفية ، بل أنتم

(١) رواه الفرطيني ، وروى مسلم قالت : « أي السيدة عائشة - فيما نحن كذلك سبنا حنظل سلاج (أي مشوت) فقال : من هذا ؟ قال سعد بن أبي وقاص فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم : ما جاء بك ؟ فقال وضع في نفسي خوف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فحنت أحرسه فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم نام »

- أيها الكفار - تخدمون الدعوة من حيث تريدون هدمها ، فقيامكم ضد محمد في بداية الدعوة كان لإثبات أن الحق جل وعلا أراد أن يشتد عود الدعوة بكفر أهل قريش . وعندما أردتم قتل محمد وأن بتفرق دمه بين القبائل خرج محمد سالماً وأغشى الله أبصار الذين أرادوا القتل ، وهاجر صلى الله عليه وسلم . وفي الطريق إلى الهجرة يكون دليله من الكفار وهو عبدالله بن أريقط . كان ذلك لنعلم أن الكفر كان وسيلة الهداية إلى طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم .

عبدالله بن أريقط وهو كافر لا نغريه المكافأة أن يشق ويسعى بالرسول لدى مشركي مكة . ولكنهم لم يتخذوا من كل ذلك عبرة . وكذلك الغنم تعفى الأثر ، والأرض تشد قوائم فرس سراقه لتفوص وتسوخ فيها .

إذن فكل جنود الله في صف محمد بن عبدالله . وهكذا رأينا كيف لم يهد الحق القوم الكافرين إلى الغاية التي أرادوها وهي التمكين من محمد صلى الله عليه وسلم ، وأيضاً لا يهديهم الله إلى الإيمان . ويقول الحق من بعد ذلك :

قُلْ يَٰٓأَهْلَ ٱلْكِتَٰبِ لَسْتُمْ عَلَىٰ شَيْءٍ حَتَّىٰ تُقِيمُوا
التَّوْرَةَ وَٱلْإِنْجِيلَ وَمَآ أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ
وَلَيَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَٰنًا
وَكُفْرًا فَلَا تَأْسَ عَلَى ٱلْقَوْمِ ٱلْكَٰفِرِينَ ﴿٦٨﴾

وه قل - كما نعرف - هي خطاب له صلى الله عليه وسلم ، وما يلي ذلك بلاغ من الله لأهل الكتاب إنهم بلا منهج لأنهم لم يقيموا التوراة والإنجيل بل حرفوها ، ولم يؤمنوا بالقرآن ، وهو المنهج الكامل المنزل على محمد بن عبدالله .

وحين يقول الحق : « لستم على شيء » فكلمة « شيء » تقال لأدنى فرد من أى جنس ، فالقشة شيء ، وورقة الشجرة شيء ، وما يطلق عليه شيء - إذن - هو الأقل .

وقوله الحق : « لستم على شيء » أى إياكم أن تظنوا أنكم حين تقومون بتنفيذ جزء من تعاليم التوراة والإنجيل وتخفون الباقي ومهملونه تكونون قد أخذتم شيئاً من الهداية ، لا ؛ فإنتم لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وتؤمنوا بالكتاب الذى أنزل على محمد . والمنهج ليس عرضة لأن تلحدوا منه ما يعجبكم وأن تركوا ما لا يعجبكم .

وعندما يقال : « لستم على شيء » . ونعرف أن الشيء هو أقل مرتبة في الوجود ، ولذلك نقول : شيء خير من لا شيء . ويقال بالعلمية : هاش خير من لاش وهاش هو المالك من ثياب المنزل المعزقة ، أى أن الذى يملك ملابس ممزقة أفضل من لا يملك شيئاً على الإطلاق .

وقوله الحق : « لستم على شيء » حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم ، هو إيضاح لهم أنهم في المرتبة الأدنى من الكائنات لأنهم بلا منهج . ويضيف : « وليزيدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً » أى أنهم لن يظلوا على درجة واحدة ثابتة من الطغيان والكفر ، بل كلما أنزل الحق إليك آية يا محمد ، وكلما نصررك الله في أمر ازدادوا هم طغياناً وكفراً . وكان من المفروض أن زيادة نزول الآيات لرسول الله صلى الله عليه وسلم تكون إضعافاً لنشددهم وترقيقاً لقلوبهم ، لكنه سبحانه أراد أن تشتد شراستهم وحقدهم في أمر الاعتراف بالإسلام .

وقد حدث من خالد بن الوليد وكان فارس الجاهلية ضد الإسلام أن قال لعمر بن العاص : لقد استقر الأمر لمحمد . واتجه الاثنان إلى الإسلام على الرغم من أن كلا منهما يعرف قوته ومكانته بين قومه . وبعد أن رأى خالد وعمر أن الحية هي نصيب الواقف ضد محمد منها علا شأنه ، ذهبا إلى الإسلام ، وهذا هو موقف المتدبر للأمر دون حقد ولئلا . أما الذى يزدحم بالمعاناة حقداً ولئلا فتزيده آيات الله لتصرة

منهجه حقداً ولئداً وطغياناً ، لأن الله شاء ألا يهديهم . ولذلك تصير كل آية في صف الإيمان والمؤمنين مصدر إثارة وغيط ومرارة في نفوس أهل الكفر . وهكذا يوطن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره تجاه هؤلاء الكفار .

إنك يا رسول الله لا تواجه طاقة محدودة ولكنك تواجه طاقة من الشر النامي . وكل آية إنما تهدى الذي في أعماله بلوة من خير ، أما الذي يتقى الخير من داخله فالمسألة تزيد شراسة في قلبه . إن الشرير بضعد الشر ويزداد جُرمه وإثمه ، أما الخير فينزل من قمة الجرم إلى أقل درجة . ولنا المثل في قصة سيدنا يوسف عليه السلام ، فالحق يقول على لسان إخوة يوسف :

﴿ يُوْسُفُ وَأَخُوهُ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْكُمْ وَرَحِمْنَا يُوْسُفَ مِنْكُمْ وَلَمْ نَجْعَلْ لَكُمْ فِي يُوْسُفَ حَسْرَةً ۚ ﴾

(من الآية ٨ سورة يوسف)

ومن بعد ذلك قالوا لأبيهم : « مالك لا تأمنا على يوسف » . ثم أخذوا في البيت والتدبير وقالوا : « أرسله معنا غداً يرتع ويلعب » . وكان أول تدبير لهم هو ما قاله الحق حكاية عنهم : « اقتلوا يوسف » .

ومعنى القتل هو إزهاق الروح ، وهذه أعلى درجات الشر ، لكنهم يتراجعون عنها ويقولون : « أو اطرحوه أرضاً » . فهم لم يرغبوا في قتله ، واكتفوا بأن يتركوه في مكان بعيد ، وتصوروا أن بعض السيارة قد يلتقطه فيبعدون يوسف عن أبيه . إذن هم بدأوا التدبير قتلاً ، ثم انتهوا بالتفكير لنجاة يوسف :

﴿ أَقْتُلُوا يُوسُفَ أَوْ اطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ ۚ ﴾

(من الآية ٩ سورة يوسف)

والمرحلة الثالثة قوطهم : « ألقوه في غيابة الحب » والحب فيه مياه ، وهناك أناس كثيرون يذهبون إلى مصادر المياه . هكذا يورد الحق لنا كيفية غموا الخير من بطن الكيد .

إذن . فقول الحق : « وليزیدن كثيراً منهم ما أنزل إليك من ربك طغياناً وكفراً » أي أن الكثير منهم سيواصل رحلة التصعيد في الشر ، فوطن نفسك يا محمد على ذلك .

ونلاحظ أن الحق قد وضع صيانة لاحتمال أن تفكر قلة منهم في الإيمان ، لذلك لم يشملهم كلهم بالحكم ، ولكن الحكم شمل الكثرة من هؤلاء الكافرين . ولذلك يقول الحق لرسوله : « فلا تأس على القوم الكافرين » أي لا تحزن عليهم يا رسول الله . فعل الرغم من عداوة وشراسة من صدموا دعوته صلى الله عليه وسلم ومحاولتهم كل تلك المحاولات ، كان لا يكف عن الدعاء لهم : « اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون »^(١) . وكان لا يكف عن القول : « لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبده الله »^(٢) وقد تم ذلك بالفعل .

وكان الصحابة بعد الغزوات الأولى يقول كل منهم للآخر : أنا حزين لأن عمراً أفلت متى ولم أقتله . فيقول الآخر : وأنا حزين لأن عكرمة أفلت متى . ويقول الثالث : وأنا لا أدرى كيف أفلت منا خالد بن الوليد . ولم يكن الحق الصحابة الأوائل من هؤلاء المقاتلين الأشاوس لأنه يذخرهم للإسلام ، فكان عدم تمكين المسلمين من هؤلاء تمكيناً للإسلام ليحملوا السيف للإسلام مدافعين وناشرين لدعوته . وما هوذا عكرمة بن أبي جهل يتلقى الطعنة الأخيرة في حياته فيضع رأسه على فخذ خالد بن الوليد ويسأله : أهذه ميتة ترضى عني رسول الله ؟ إذن فقد أراه الله من عدم تمكين المسلمين منهم في أوائل الغزوات أن يكونوا جنداً للإسلام بقدراتهم القتالية فاستبقاهم أحياء ليعيدوا الدعوة . ويقول الحق بعد ذلك :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِقُونَ
وَالنَّصْرَىٰ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ
صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ﴾

(١) أخرجه الترمذي في إتحاف السادة المطهرين ، والسيوطي في الدر المنثور .

(٢) رواه البخاري في بدء الخلق ، ومسلم في الجهاد .

هم - إذن - أربعة ألوان من الذين لم يؤمنوا برسالة رسول الله . وهذه الآية وردت في صورتها العامة ثلاث مرات ، مرة في سورة البقرة ، ومرة هنا في سورة المائدة ، ومرة في سورة الحج .

في سورة البقرة يقول الحق :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّبِيَّانَ مَنَ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَحَمَلَ صَلَاحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١٥٠ ﴾

(سورة البقرة)

ولنلاحظ أن كلمة « الصابئين » في هذه الآية منصوبة .

وفي سورة المائدة نجد قول الحق :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّبِيَّانَ وَالنَّصَارَى مَنَ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَحَمَلَ صَلَاحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ١٥١ ﴾

(سورة المائدة)

ولنلاحظ أن كلمة « الصابئون » هنا مرفوعة ومقدمة على كلمة « النصارى » .

وفي آية سورة الحج يقول الحق :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّبِيَّانَ وَالنَّصَارَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أَتْرَكُوا إِنَّ اللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ ١٧ ﴾

(سورة الحج)

هنا إخبار عن أربعة ، وزاد الحق عليهم اثنين في آية الحج . ونجد أن الإخبار يختلف ، وكذلك يختلف الأسلوب ، فمرة تقدم النصارى على الصابئين ، ومرة تقدم الصابئون على النصارى . ومرة تكون الصابئون مرفوعة ، ومرة تكون منصوبة بالياء .

وأما اختلاف الإخبار ، فهو سبحانه يخبرنا في سورة البقرة فيقول :

﴿مَنْ ءَامَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾

(من الآية ٦٢ سورة البقرة)

والخبر في سورة المائدة هو :

﴿مَنْ ءَامَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ﴾

(من الآية ٦٩ سورة المائدة)

والخبر في سورة الحج هو :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَقْضِي بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾

(من الآية ١٧ سورة الحج)

والآيات الثلاث في مجموعها تتعرض لعنى واحد ، ولكن الأساليب مختلفة وكذلك الغايات فيها مختلفة .

ونلاحظ هنا أن الحق قال : « آمنوا » والإيمان هنا هو الإيمان اللفظي أى بالقسم وليس بالقلب ، والتصفون بذلك هم المنافقون والذين هادرا ، هم أتباع موسى ، والنصارى هم أتباع عيسى ، والصابئون ليسوا أتباعاً لأحد فقد كانوا أتباعاً لنوح ثم حبأوا عن ديانة نوح وعبدوا الكواكب ، أو هم قوم عدلوا عن اليهودية والنصرانية وعبدوا الملائكة . والمجوس وهم عبدة النار . إذن فالحق يريد أن يجرى تصفية إيمانية في الكون ، فمن يبادر ويدخل في هذه التصفية . يسلم من شر ما فعله قبل مجيء الإسلام ، ذلك أنهم أضلوا أناساً أو حكموا بالظلم .

والحق في سورة البقرة يقول : (فلهم أجرهم عند ربهم) أى أنه - سبحانه - غفر لهم ما فعلوا من سوء وجزأهم على عملهم الصالح الذى لم يحبطوه ويذهبوه بعمل السيئات والآثام . هذا ما يتعلق بالآيتين . آية سورة البقرة ، وآية سورة المائدة ، ونلاحظ أن آية سورة المائدة لم يرد فيها قوله : (فلهم أجرهم عند ربهم) ولعل ذلك راجع إلى الاكتفاء بذكرها في سورة البقرة ، وذلك له نظير في القرآن الكريم . . . كحمل المطلق على المقيد ونحو ذلك .

أما آية سورة الحج فهي التي يأتي فيها الحكم : « إن الله يفصل بينهم يوم القيامة »
كأنهم لن يؤمنوا ولن يعملوا الصالح ، فتكون هذه هي التصفية العقليّة في الكون .

وقد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصفي المسألة الإيمانية في الأرض ويقول
عن المؤمنين بألسنتهم وهم المنافقون : « إن الذين آمنوا » وهو ابتداء الخبر ، وتكون
فيه « الذين آمنوا » في عمل نصب لأنه اسم « إن » كما يقول النحاة ، وهو سبحانه قال
هنا : « والصابئون » وهي معطوفة على منصوب . وهذا كسر للإعراب . إن
الإعراب يقتضي أن تكون الكلمة منصوبة فتكون « الصابئين » لماذا إذن عدل الحق
عن إنزال الكلمة حسب سياقها من الإعراب وأنزلها بكسر الإعراب مع أنه في آية
أخرى قال : « إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين » .

لقد جاءت هنا في مكانها ودون كسر للإعراب ، وهي قد جاءت مرة قبل كلمة
« النصارى » وجاءت مرة أخرى بعد كلمة « النصارى » . وهنا لا بد أن نتعرف على
زمنية الصابئين ، فقد كانوا قوماً متقدمين قبل مجيء النصارى ، فإن أردنا أن نعرف
زمانهم نجد القول الحق يقدمهم على النصارى ، وإن أردنا أن نعرف منزلتهم فإنتا
نقرؤها في موضع آخر في القرآن وتجدهم يأتون بعد « النصارى » . إذن فعندما آرخ
الحق لزمانهم جاء بهم متقدمين ، وعندما آرخ لكتبهم وعددهم ومقدارهم يؤخرهم
عن النصارى ، لأنهم أقل عدداً فهم لا يحيطون بجهة كثيرة كالنصارى .

وجاء بها الحق مرة منصوبة ومرة مرفوعة ، لتعرف وتلتفت إليهم . وكسر
الإعراب كان لمقتضى لفت الانتباه . وكان الصابئة قوماً يعبدون الكواكب والملائكة ،
وهذا لون من الضلال .

إذن فهناك اليهود الذي عرفوا أن هناك إلهاً ، وجاء موسى عليه السلام مبلياً
عنه ، وهناك النصارى الذين عرفوا أن هناك إلهاً ، وجاء عيسى ابن مريم عليه
السلام . مبلياً عنه ، وهناك المنافقون الذي أعلنوا الإيمان بألسنتهم ولكن لم يلمس
الإيمان قلوبهم .

وأراد الحق أن يلفتنا إلى أن الصابئين هم قوم خرجوا عن دائرة التسليم بوجود إله خالق غيب ، ومحدثنا الحق أنه يغفر لهم إن آمنوا وعملوا صالحاً . فالإيمان بالله شرط أساسي لقبول العمل الصالح والاثابة عليه . وجاء بهم متقدمين على النصارى احتراساً وتوقياً من مظنة أنه لا يعفو عنهم إن آمنوا وعملوا العمل الصالح .

ونلاحظ أنها جاءت أيضاً في معرض جمع الله فيه بينهم وبين من يعبدون أغياراً من دون الله ؛ لأن من يلصق ألوهية بغير الله يكون كمن عبد الكواكب وخرج عن التوحيد .

إنه سبحانه وتعالى يتيح لكل إنسان أن يدخل حظيرة الإيمان ويقيم تصفية عقدية بدخل فيها الكل إلى رحاب الإيمان ويقطعون صلة لهم بالشرك . فلو آمن المنافقون واليهود والنصارى والصابئون وعملوا الصالحات فلهم الأجر والثوبة من الله ولا خوف عليهم من عذاب الآخرة ولا يحزنون على ما فاتهم من الدنيا ، وجاء العمل الصالح بعد الإيمان ؛ لأن الإيمان إذا لم يقترن بعمل صالح يكون عرضة للسلب والعباذ بالله ولا فائدة فيه ، وسبحانه يريد أن يسيطر الإيمان على حركة الحياة بالعمل الصالح فيأمر كل مؤمن بصالح العمل حتى يكون لهم الأجر عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون .

أما الذين يصرون على موقفهم الكفرى ، فإن الله يفصل بينهم يوم القيامة لأنه على كل شيء شهيد . وكلمة « يفصل » تدلنا على أنه سبحانه وتعالى سيصدر الحكم الذى يبين صاحب الحق من غيره . ونعرف أن الذى يحكم إنما يحكم بينة . والينة هي الإقرار ، والإقرار - بلغة القاتون - سيد الأدلة . أو الحكم بشهود ، أو الحكم باليمين ، وهو سبحانه يفصل بين المواقف المختلفة . والفصل هو القضاء بحكم . وعندما يكون الذى يحكم هو الذى شهد ، فهو العادل . لذلك قال الحق : « إن الله على كل شيء شهيد » .

ويقول الحق بعد ذلك :

﴿لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ وَأَرْسَلْنَا
إِلَيْهِمْ رُسُلًا كُلَّمَا جَاءَهُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى
أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّبُوا وَفَرِيقًا يَقْتُلُونَ ﴿٧٠﴾﴾

والميثاق هو العهد المؤكد الموثق ، الذي يقضى الوفاء الشديد . ولا توثق العهود
إلا مظنة المخالفة . والمواثيق في الإيمان بالله كثيرة . فهناك الميثاق الأول عندما كنا
جميعاً في ظهور الأباء .

﴿وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ
بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا﴾

(من الآية ١٧٢ سورة الاعراف)

أو الميثاق الذي أخذه الله لنصرة رسول الله صلى الله عليه وسلم :
﴿وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْنَاكُمْ مِنْ كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ
مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ ، وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَىٰ ذَٰلِكُمْ إِصْرِي
قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فَاشْهَدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّاهِدِينَ ﴿٨٥﴾﴾

(سورة آل عمران)

أو الميثاق الخاص الذي أخذ على كل أمة . وفي كل جزئية من جزئيات الدين
يؤخذ ميثاق ، فنحن في الإسلام مأخوذ علينا الكثير من المواثيق . وكذلك رأينا النبي
وقد أخذ لنفسه الميثاق في العقبة ، رأى الرسول أن ما يربطه بالأوس والخزرج
الكثير ، كما يربطه بكل قوم يحنون إلى الوحدة تحت راية إيمان واحد ، وكان اليهود